

श्री महावीर जैन साहित्यमाला : : पहला पुष्प

महामंत्र-नवकार

लेखक

जैनाचार्य पूज्य श्री पृथिवीचन्द्र जी म.के सुशिष्य
कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज

द्रव्य दाता

सेठ, ज्वाला प्रसाद जी, जगदंबा प्रसाद जी
७१, बड़ तल्लास्ट्रीट, कलकत्ता।

प्रकाशक

श्री महावीर साहित्य मंडल
फरीदकोट (पंजाब)

अक्तबर, १९४१

श्री महावीर साहित्य मंडल
फरीदकोट (पंजाब)

4

संस्करण

५००

दीपावली, सं: १९६८.

मूल्य

चार आना

ला. लक्ष्मणदास मैनेजर व प्रिन्टर के अधिकार से
अमृत इलेक्ट्रिक प्रेस, फिरोजपुर शहर में छपा
अतः श्री महावीर साहित्य मंडल ने
फरीदकोट से प्रकाशित किया ।

स्वर्गीय

जैनाचार्य पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज,

तथा

जैनसमाजभूषण सेठ ज्वाला प्रसाद जी जैन

की

पुण्य स्मृति

आशीर्वचन

{ जैन धर्म दिवाकर आगमरत्नाकर उपाध्याय }
श्री आत्माराम जी म.

महामंत्र नवकार पर सब प्रकार से विशद प्रकाश डालने वाली यह पुस्तिका, जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। भाषा परिमार्जित है सरल है और विषयसंकलना औचित्यपूर्ण है। प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित आधुनिक प्रश्नों पर आधुनिक ढंग से बहुत उपयोगी चर्चा की गई है। कई स्थानों पर नवाङ्क के महत्त्व की कल्पना द्वारा नवकार मंत्र की महत्ता अद्भुत ढंग से वर्णित की गई है। पुस्तक के अन्त में भी नव ६ अङ्क द्वारा आत्मा की शुद्धि, अशुद्धि की चमत्कारिणी कल्पना की गई है। परिशिष्ट भाग से पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ गई है। यह पुस्तिका जैनों एवं नवकार मंत्र के श्रद्धालु अजैनों के लिए भी बड़े काम की है। महामंत्र नवकार के जिज्ञासुओं को इस का वाचन, चिंतन और मनन करना चाहिए।

आदर्श सन्त

जैनाचार्य पूज्य श्री मोतीराम जी म. जैन-संसार के एक प्रकाशमान सूर्य हो गए हैं। आप ने यू. पी., हरियाणा, राजपूताना आदि प्रान्तों में जैन धर्म की वह महान अभिवृद्धि की है, जो चिर संस्मरणीय रहेगी। दाहा, टीकरी आदि अनेक नवीन क्षेत्र आप के ही प्रतिबोधित हैं। आप का गंभीर आगम-ज्ञान सर्वतः सुप्रसिद्ध है। आचारांग आदि २६ सूत्र आपके हाथ के लिखे हुए हैं, जो आपके आगमाभ्यास का महान परिचय दे रहे हैं।

विक्रमार्क १६२५ ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी के दिन सिंघाणा (जयपुर) में अग्रवाल वंशीय सेठ रामधन जी के यहाँ आप का जन्म हुआ। सं. १६४१ वैशाख में जब कि विवाह की तैयारी हो रही थी, पूज्यपाद श्री मंगलसेन जी म. के पास दीक्षा ग्रहण की। सं. १६८८ फाल्गुन में आचार्यपदारूढ हुए, जिस के महान समारोह का श्रेय आप के गृहस्थ-शिष्य सेठ ज्वाला प्रसाद जी (महेन्द्रगढ़) ने लिया। खेद है कि अधिक दिनों तक संघ को आप का

महान नेतृत्व नहीं मिल सका, सं: १९६२ श्रावण
वदी चौदस के दिन समाधिपूर्वक स्वर्गारोही हो
गए । आज आप भूतल पर माज्ञात विद्यमान नहीं
है, परन्तु आप के महान आदर्श आज भी हमारे
सामने उसी प्रकार दैदिप्यमान हैं । हर्ष है कि आप
के पट्टाधिकारी जैनाचार्य पूज्य श्री पृथिवीचन्द्र जी म.
आप के अभाव की पूर्ति कर रहे हैं, बड़ी ही योग्यता
से जिनशासन की सेवा कर रहे हैं, एवं जैन-धर्म
का महान गौरव बढ़ा रहे हैं ।

किशोरी लाल जैन,

बी. ए. एल. एल. बी.

फरीदकोट (पंजाब)

आदर्श गृहस्थ

आवण कृष्णा प्रतिपदा विक्रमार्क १६५० जैन-संसार के महान सौभाग्य का दिन है। इस दिन जैन-समाज भूषण, दानवीर, सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने राः वः सेठ सुखदेव सहाय जी हैदराबाद दक्षिण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर संसार के लिए वे महान उपकार किए, जो इतिहास में युग युगान्तर तक चिरंजीव रहेंगे।

आचारांग आदि ३२ सूत्रों का अमूल्य प्रकाशन, जिनेन्द्र गुरुकुल पंच कूला का शिलान्यास, साहित्य भवन तथा पुस्तकालय आदि का उद्घाटन, पूज्य श्री मोतीराम जी म. का महान आचार्यपद महोत्सव, हजारों मूक पशुओं को जीवन दान, किं बहुना ४२ वर्ष के अल्प जीवन में चार लाख से भी ऊपर द्रव्य धर्म कार्यों में खर्च कर जैन-संसार की वह सेवा की, जो कभी विस्मृत न होगी।

हर्ष है कि आप की दान परंपरा को श्रीमती सेठानी जी, तथा सुयोग्य भानजे वाः जगदंबाप्रसाद जी, (आप बहुत उदार, शिक्षित, एवं कार्यदक्ष युवक हैं। आर. बी. पेस. जैनरबर मिल जिल्हूआ का

संचालन आप बड़ी ही योग्यता से कर रहे हैं ।)
 अब भी बड़ी ज्ञान के साथ कायम रखे हुए है ।
 पूज्य श्री मोतीराम जी म तथा सेठ ज्वाला प्रसाद
 जी की पुण्य स्मृति में स्थापित 'श्री महावीर'
 साहित्य मंडल ' पर आप का बरकत हस्त है । अन्य
 संग 'ओं के समान 'मंडल' को भी आप का महान
 संरक्षण प्राप्त है ।

स्वर्गीय सेठ साहब के समान ही आप भी पूज्य
 श्री पृथिवी चन्द्र जी म. के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति
 रखते हैं एवं उनके उपदेशानुसार अधिक से अधिक
 समाज की सेवा करते रहते हैं ।

स्वर्गीय सेठ साहब के सुपुत्र चि. माणकचन्द्र
 चि. महावीर प्रसाद भी बड़े ही होनहार बालक है ।
 दोनों पुत्रों का भी पिता जी के समान ही अखण्ड
 धर्म प्रेम है । आशा है जैन जाति के ये उज्ज्वल रत्न
 अपने समय पर अधिक से अधिक चमकेंगे, तथा
 समाज की सब भाँति सेवा बजा कर संसार में
 अपनी अलौकिक प्रभा फैलाएँगे ।

किशोरी लाल जैन

बी. ए. पल. पल. बी.

फरीदकोट (पंजाब)

स्वर्गीय

जैन समाज भूषण, दानवीर
सेठ श्री ज्वाला प्रसाद जी जैन
महेन्द्र गढ़ (पटियाला)

धन्यवाद

जैन समाज भूषण दानवीर सेठ ज्वाला प्रसाद जी को कौन नहीं जानता, जैन समाज का वच्चा वच्चा आपके शुभ नाम से हर्ष गद्गद् हो उठता है ! वा जगदंवाप्रसाद जी, सेठ साहब के भानजे हैं, आप बड़े ही योग्य, शिक्षित एवं उदार हृदय युवक हैं ।

जैनाचार्य पूज्य श्री पृथिवीचन्द्र जी म. के प्रति आप की श्रद्धा भक्ति प्रशंसनीय है । हर्ष है कि प्रस्तुत चातुर्मास में पूज्य श्री के दर्शनों के लिए आपका फरीदकोट में आना हुआ, फलतः हमें भी आप की सेवा का थोड़ा बहुत लाभ मिल सका । आप ने स्वर्गीय सेठ जी की ओर से जैन कन्या पाठशाला को (१००) तथा साहित्य मंडल को (३००) रु प्रदान कर हमारा अतीव उत्साह बढ़ाया है ! मंडल की ओर से हम आप का धन्यवाद करते हैं, तथा आशा रखते हैं—भविष्य में भी आप की उदारता का लाभ मंडल को मिलता रहेगा ।

निवेदक—

किशोरीलाल जैन वकील,

फरीदकोट (पंजाब)

महामंत्र

नवकार

६४ जिण-सासणस्स सारो,

चउइस-पुव्वाण जो समुद्धारो ।

अस्स मणे नव-कारो,

संसारो तस्स किं कुणह ?”

—: १ :—

नवकार मन्त्र

नमो अरिहंताणं

नमो सिद्धाणं

नमो आयरियाणं

नमो उवज्झायाणं

नमो लोए सव्वसाहूणं

एसो पंच नमुक्कारो

सव्व - पाव - प्पणासणो

मगलाणं च सव्वेसिं

पढमं हवइ मंगलं

(भगवती सूत्र)

—: २ :—

महिमा

नवकार मंत्र, जैनधर्म का सब से बड़ा प्रभावशाली अनादि सिद्ध मंत्र है। जैनसाहित्य का प्रत्येक भाग नवकार मंत्र के गौरव-गान से गुंजित है। जैनाचार्यों ने कहा है कि चौदह पूर्व का विशाल ज्ञान एक तरफ और नवकार मंत्र की महत्ता एक तरफ, कल्पना कीजिये दोनों को तोला जाय तो नवकार मंत्र का ही पलड़ा भारी रहेगा।

नवकार मंत्र के द्वारा साधक की आत्मा में
आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, वासनाओं का
वेग क्षीण होता है, मन विशुद्ध होता है और एक
दिन पामर से पामर मनुष्य भी महान आत्मा होकर
महापुरुषों की श्रेणि में सम्मिलित हो जाता है

आध्यात्मिक ही नहीं, नवकार मंत्र हमें सांसारिक सुखों के द्वारा भी सुखी बना देता है । विकट संकट विकट कार्य भी इस से सिद्ध हो जाते हैं । रोग-शोक सन्ताप सब दूर हो जाते हैं । प्रातःकाल शुद्ध हृदय से जाप करने वाले का सारा दिन आनन्दमंगल से समाप्त होता है, उसे किसी भी विघ्न-बाध सामना नहीं करना पड़ता ।

उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हम नव अर्थात् नौ के पहाड़े को लेते हैं। आप सावधानी के साथ नव का पहाड़ा गिनते जाइए और आगे जोड़ लगाते जाइए। आप को सर्वत्र नव का अङ्क ही शेष रूप में उपलब्ध होगा :—

$$\begin{aligned}
 & ९ + ९ \\
 १८ &= १ + ८ = ९ \\
 २७ &= २ + ७ = ९ \\
 ३६ &= ३ + ६ = ९ \\
 ४५ &= ४ + ५ = ९ \\
 ५४ &= ५ + ४ = ९ \\
 ६३ &= ६ + ३ = ९ \\
 ७२ &= ७ + २ = ९ \\
 ८१ &= ८ + १ = ९ \\
 ९० &= ९ + ० = ९
 \end{aligned}$$

आप की समझ में ठीक तौर से आ गया होगा कि आठ और एक नौ, सात और दो नौ, छः और तीन नौ, पांच और चार नौ—इस भाँति सब अङ्कों में गुणाकार के द्वारा नवाङ्क का अखण्ड स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रगट हो जाता है।

दूसरी ओर एक से ले कर आठ तक के जितने भी पहाड़े हैं, सब अपने स्वरूप से हट जाते हैं, कोई भी अखण्ड रूप में नहीं बचता। गणित शास्त्र की यह साधारण सी प्रक्रिया नव के अंक की अक्षय स्वरूपता का खासा परिचय दे देती है।

यही नहीं, और भी अपनी इच्छा के अनुसार सैंकडों, हजारों, लाखों के अंक लिखते जाइए, अनुक्रम से जोड़ते जाइए, जहां तक नवाङ्क शेष न आवे शेषाङ्क को कम करते जाइए, जो अंक शेष रहे उसे फिर गिनते जाइए और बाकी निकालते जाइए, अन्त में शेष नवाङ्क ही आवेगा। यह सिद्धान्त पूर्ण सत्य है, उदाहरण पर ध्यान दीजिए —

$$\begin{array}{r} 5385 \\ 20 \\ \hline 5325 \\ 15 = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3235 \\ 13 \\ \hline 3222 = 6 \end{array}$$

देखिए बाईं ओर पांच हजार, तीन सौ, अड़तालीस लिखे हुए हैं। इन अंकों को परस्पर में गिना तो पांच, तीन, चार, आठ—बीस हो गए। बीस के अंक को पांच हजार, तीन सौ, अड़तालीस में से कम किया तो शेष पांच हजार, तीन सौ,

अट्ठाईस रह गय । अब इन को गिना गया तो पांच, तीन, दो, आठ—पूरे अठारह हो गय । वस अठारह के अंक को एक और आठ के रूप में मिलाया गया तो नौ का अंक ही शेष आया ।

नवाङ्क के अक्षय रूप का यह मात्र साधारण सा परिचय है। कितनी ही विशाल संख्या में अंक रख कर गणित करिये, आप को सब कही 'नौ' का अंक ही श्रेष्ठ रूप में सुरक्षित मिलेगा। यह कभी भी भुल नहीं होगा। नवकार मंत्र में नव पद का गौरव भी इसी अक्षय रूप को लेकर है।

जो मनुष्य श्रद्धा के साथ नवकार का जाप करने वाले हैं, उन को किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती । जो कुछ भी कमी है, श्रद्धा की है । श्रद्धा का वेग बढ़ाइए, चौदह पूर्व का सार अन्तर्हृदय में उतारिए, फिर देखिए - संसार की समस्त ऋद्धि सिद्धियां आप के चरणों में किस भाँति ढौंड़ी ढौंड़ी आती हैं । आप की अन्तरंग की दुनिया भी अक्षय अखण्ड रहेगी और बाहर की दुनिया भी । नवपद का नवाङ्क आप को प्रत्येक उन्नति की दिशा में अक्षय एव अखण्ड पथ पर पहचाएगा ।

— ४ . —

स्वरूप-दर्शन

पाठकों के मन में संकल्प उठ रहा होगा कि नवकार में किस विषय का वर्णन है ? जब तक श्लोक, गाथा, या मंत्र के वास्तविक अर्थ का पता न हो, तब तक पूर्ण रूप से उस के प्रति हृदय आकृष्ट नहीं होता। अतः सक्षेप में प्रत्येक पद का भावार्थ यहां बतलाया जा रहा है :—

नमो अरिहंताणां

नमस्कार हो श्री अरिहन्तों को

नमो सिद्धाणां

नमस्कार हो श्री सिद्धों को

नमो आयरियाणां

नमस्कार हो श्री आचार्यों को

नमो उवज्झायाणां

नमस्कार हो श्री उपाध्यायों को

नमो लोए सव्वसाहूणां

नमस्कार हो लोक में, दुनिया में सब साधुओं को

एसो पंच नमुक्कारो

यह पंच नमस्कार

वातों का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान होता है। वे राग द्वेष काम क्लेश, मात्सर्य आदि से सर्वथा रहित होते हैं।

अरिहंत का शाब्दिक अर्थ यह है कि अरि + हंत। अर्थात् अरि = शत्रु, हत = हनन करने वाले। शत्रुओं के मारने वाले, नष्ट करने वाले। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, आदि कुविकल्पही आत्मा के वास्तविक शत्रु हैं, इन्हीं के द्वारा बाह्य जगत के स्थूल शत्रु उत्पन्न होते हैं; अतः जो इन शत्रुओं को परास्त कर—आत्मविशुद्धि का पूर्ण साक्षात्कार कर केवल ज्ञान (पूर्ण ज्ञान) प्राप्त करता है, वह 'अरिहन्त' पद के गौरवशाली पद पर पहुँचता है।

(२) सिद्ध—जो आत्मा कर्म मल से सर्वथा मुक्त हो कर मोक्ष दशा में पहुँच जाते हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। मोक्ष दशा में आत्मा शरीर से रहित होता है, कोई भी आविर्ब्याधि उस को नहीं होती। केवल ज्ञान की उज्योति का पूर्ण प्रकाश वहाँ अनन्त-काल के लिए जगमगाता रहता है। आध्यात्मिक सुखों का प्रवाह आत्मा में बहता रहा है। मोक्ष दशा को पाकर फिर कभी जन्म मरण के फंदे में आत्मा नहीं फँसता। अस्तु, अरिहन्त पद के बाद शरीर को छोड़ कर जो आत्मा 'सिद्ध' = पूर्ण हो

जाते हैं, वे सिद्ध हैं ।

(३) आचार्य—जो धार्मिक आचारों का-नियमों का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों से कराते हैं, आचार पद्धति से पतित होने वाले दुर्बल व्यक्तियों का धर्म-बोध के द्वारा उद्धार करते हैं, उन को आचार्य कहते हैं। आचार्य साधु-संघ के नायक होते हैं धर्म की रक्षा का भार उन के कंधों पर होता है पूर्ण न्याय नीति के साथ वे सत्य धर्म की ध्वजा संसार में फरकाते हैं।

(४) उपाध्याय—जो स्वयं ज्ञान का अभ्यास पूर्ण रूप से करते हैं, और दूसरों को भी योग्यतानुसार ज्ञान-ध्यान कराते हैं, सत्य का महत्व समझाते हैं धर्म ग्रन्थों के नये से नये रहस्य निकाल कर संसार के समझ रखते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं । उपाध्याय का पद बड़ा ही ऊँचा है । आध्यात्मिक शिक्षा देने का भार कुछ मामूली नहीं होता । ज्ञान-दान का देना, अन्यो को आँख देने से भी कहीं बढ़ कर है ।

(५) साधु—पाँचवाँ पद साधु का है। साधु वह, जो साधना करता है, अन्तरात्मा पर श्रृंखला रखता है, वासनाओं के जाल में नहीं फँसता है।

साधु के पांच महाव्रत (पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय - अचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, और पूर्ण अपरिग्रह-निर्लोभता) हैं। जो पांच महाव्रतों का मन, वचन, और शरीर के द्वारा पूर्णतया पालन करने का प्रयत्न करता है, वही सच्चा साधु है।

ज्ञान और क्रिया—दोनों का बराबर सन्तुलन बनाये रखना, साधु का परम कर्तव्य है। ज्ञानशून्य क्रियाकाण्ड किसी काम का नहीं। और इसी प्रकार आचरणशून्य ज्ञान केवल मस्तिष्क में भार ही है। साधु-जीवन त्याग और वैराग्य के आदर्श का एक महान् ज्वलन्त प्रतीक होता है।

उपर्युक्त पाँचों पदों को दो विभागों में विभक्त किया जाता है—एक देव और दूसरा गुरु। अरिहन्त और सिद्ध आत्मविकाश की पूर्णता पर पहुँचे हुए हैं, अतः पूर्णतया दिव्य रूप होने से 'देव' कोटि में गिने जाते हैं। तथा आचार्य, उपाध्याय, साधु आत्मविकाश की अपूर्णता में ही हैं, पूर्णता के लिए प्रयत्नशील हैं, अतः अपने से उच्च श्रेणी में पहुँचे हुए अरिहन्त तथा सिद्ध रूप देवतत्त्व के पूनक और अपने से निम्न श्रेणी में रहने वाले साधारण भव्य पुरुषों के पूज्य होने से गुरुतत्त्व की

कोटि में गिने जाते हैं। प्रत्येक साधक के जीवन में देव और गुरु ही महान माने गये हैं, सो नवकार के द्वारा देव और गुरु दोनों को एक साथ ही नमस्कार कर ली जाती है।

यद्यपि निष्कलंकता की उत्कृष्ट दशा में पहुँचे हुए पूर्ण विशुद्ध आत्मा 'सिद्ध' ही है, अतः उन्हीं को सर्व प्रथम नमस्कार की जानी चाहिए थी। परन्तु सिद्ध भगवान के परोक्ष स्वरूप को बताने वाले और अज्ञानान्धकारमग्न मानव संसार को भगवान सत्य की ज्योति के दर्शन कराने वाले अरिहन्त भगवान ही हैं, अतः उनको ही सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। यह व्यावहारिक दृष्टि की विशेषता है।

प्रश्न हो सकता है—इस प्रकार तो साधु को ही सर्वप्रथम नमस्कार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो वही सत्य का उपदेष्टा है। बात ठीक सी है, पर जरा गंभीर विचार करेंगे तो वास्तविकता मान्य हो जायगी। बात यह है कि सर्व प्रथम सत्य का साक्षात्कार करने वाले तो अरिहन्त ही हैं, उन्होंने जो कुलु वाणी का प्रकाश किया, उसी को मुनि महाराज हमें बताते हैं। स्वयं मुनि जी तो सत्य के

साक्षात्कार करने वाले नहीं। वह तो परपरा से आने वाली वस्तु हमें दे रहे हैं। अतः सत्य के पूर्ण अनुभवी मूल उपदेश होने की दृष्टि से गुरु से भी पहले अरिहंतों को नमस्कार है।

कुछ सज्जन यह कहते सुने गए हैं कि जैन अपने नवकार के द्वारा अपने ही संप्रदाय के महापुरुषों को नमस्कार करते हैं, दूसरे महापुरुषों का वे कोई आदर नहीं रखते। उन का यह कहना सर्वथा भ्रान्ति पूर्ण है। जैन समाज ने कभी भी इतना छोटा हृदय नहीं बनाया। वह सर्वदा गुणपूजा का पक्षपाती रहा है, व्यक्ति-पूजा का नहीं। जिसे भाषाशास्त्र का कुछ भी पता हो, वह देख सकता है कि नवकार में कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ मात्र आध्यात्मिक-विकाश के पद बताए हैं, अतः किसी भी देश, जाति और धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, गुणों के द्वारा अपने आप को उक्त पदों पर पहुँचाने वाला अभिवन्दनीय है।

पांचवें पद 'नमो लोष सन्वसाहूणं' में जो 'लोष' और 'सन्व' ये जो दो शब्द आये हैं, उन्होंने ने तो स्पष्ट ही विशाल उदारता का चित्र खींच कर हमारे सामने रख दिया है। प्राकृत और संस्कृत में

—: ५ :—

ॐ—ओम्

अरिहंता असरीरा,

आयरिय-उवज्जाय-मुणिणो ।

पंचक्खर-निप्पराणो,

ॐ कारो पचपरमिट्ठी ॥

भारतीय साहित्य में 'ॐ' का बड़ा ही महत्व-पूर्ण स्थान है । ॐ का शब्द अतीव पवित्र, आध्यात्मिकतापूर्ण, पापवृत्तियों को नष्ट करने वाला है । जैनाचार्यों ने कहा है :—

ओ कारं विन्दु-संयुक्तं,

नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव,

ॐ काराय नमोनमः ॥

ॐ कार की महत्ता इसी से मातृम हो जाती है कि सब कार्यों में प्रथम ॐ कार का ही स्मरण किया जाता है । कहीं लिखना हो, कहीं पढ़ना हो, कहीं आना हो, कोई नया कार्य करना हो, सब कहीं ॐ का ही गौरव देखने में आता है ।

‘ॐ’ का मूल अर्थ क्या है, इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। वैष्णव समाज में कुछ पंथ इसे ईश्वर का वाचक कहते हैं, कुछ ब्रह्मा, विष्णु, और महेश का वाचक बतलाते हैं। कुछ लोग अर्थ, ऊर्ध्व और मध्य लोक का वाचक कह कर विश्व ब्रह्माण्ड के लिये इस का उपन्यास करते हैं। परन्तु जैन धर्म की इस सम्बन्ध में भिन्न ही धारणा है। हमारी मान्यता के अनुसार यह पंच परमेष्ठी अर्थात् नवकार का ही संक्षिप्त संस्करण है। समूचे नवकार का ‘ॐ’ में समावेश हो जाता है। ज़रा ध्यान के साथ नवकार मंत्रगत पंचपरमेष्ठी के प्रथमाक्षरों से मिल कर बनने वाले ॐ कार का स्वरूप देखिए:—

अरिहंत का	अ
सिद्ध (सिद्ध का दूसरा नाम अशरीरी	
भी होता है, इस लिए) अशरीरी का	अ
आचार्य का	आ
उपाध्याय का	उ
साधु (साधु का दूसरा नाम मुनि-	
भी है, इस लिए) मुनि का	म्

अब ज़रा व्याकरण के द्वारा सन्धि करें।
 अ+अ=आ, आ+आ=आ, आ+उ=ओ, और
 मुनि का म् मिल कर ओम् बन जाता है। जैनधर्म में
 ओम् की आकृति 'ॐ' इस प्रकार मानी जाती है।

हां, एक बात और ध्यान में रखिए। ॐ के
 ऊपर जो चन्द्रबिन्दु है, उसका अभिप्राय यह माना
 जाता है कि अर्धचन्द्र सिद्धशिला का प्रतीक है
 और बिन्दु सिद्धत्व का। अतः उक्त कल्पना का यह
 भाव है कि ॐकार के जप के द्वारा देवगुरु दोनों
 का शुद्ध हृदय से स्मरण करता हुआ साधक, अन्त
 में सिद्ध स्वरूप को पा लेता है।

—: ६ :—

अ-सि-आ-उ-सा नमः

नवकार महामंत्र का यह एक और संक्षिप्त पाठ है। प्रत्येक पद का प्रथम अक्षर अ, सि, आ, उ, और सा के मेल से इस का निर्माण हुआ है। मंत्र साहित्य में इस प्रकार के संक्षिप्त मंत्रों को बीजाक्षर मंत्र कहते हैं।

जैन समाज में नवकार के इस संस्करण का भी खूब अधिक प्रचलन है। यह अनेक सिद्धियों का देने वाला और आपत्तिकाल में हर प्रकार की सहायता पहुँचाने वाला महाप्रभावी मंत्र है। यह प्राचीन किंवदन्ती है कि भगवान् पार्श्वनाथ के द्वारा इस का निर्माण हुआ है। कमठ तपस्वी की धूनी में वे नाग नागनी जल रहे थे तब भगवान् पार्श्वनाथ अ, सि, आ, उ, सा, का मंत्र सुना कर ही उन का शर किया था। नाग नागनी ने इस मंत्र पर पूरा विश्वास किया था, और इस के बल से नागकुमार ताओं के अधिपति इन्द्र और इन्द्राणी बने थे। भगवान् पार्श्वनाथ के श्री मुख से कहा हुआ होने

के कारण यह अतीव पवित्र एवं प्रभावशाली पाठ है ।

उक्त मंत्र के ध्यान का भी एक विशेष प्रकार है । यदि उस ढंग से जप किया जाय तो विशेष लाभप्रद होता है । प्रथम अक्षर 'अ' कार नाभिकमल में ध्याना चाहिए । दूसरा अक्षर 'सि' मस्तक में, तीसरा 'आ' मुखकमल में, चौथा 'उ' हृदय कमल में, और पाँचवां 'सा' करण में ध्याना चाहिए । यह विधान कठिन अवश्य है, परन्तु यदि जरा सी भी सावधानी रखी जाय तो यह प्रक्रिया आ सकती है । मन को एकाग्र करने में यह प्रकार विशेष शक्ति रखता है । माला फेरने वाले सज्जनों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा इस प्रक्रिया का भी अभ्यास करें ।

—: 6 :—

अनानु पूर्वी

नवकार मंत्र के पाठ का एक और विशेष प्रकार है, जिसे हम अनानु पूर्वी कहते हैं। मन की चंचलता बड़ी विकट है। अच्छे से अच्छे पाठ को भी यह धूल में मिला देती है। पाठ करते हुए साधक का जब मन चंचल हो उठता है, इधर उधर के संसारी कामों में भागने दौड़ने लगता है, तो हर एक साधक हताश हो कर बैठ जाता है। फिर किसी भी पाठ आदि में उस का उत्साह जागृत नहीं होता।

यही कारण है कि आज जहां देखो वहीं सब लोग यही पूछते रहते हैं कि क्या करें, ज्यों ही माला फेरने बैठते हैं, चित्त इधर उधर भटक जाता है, एकाग्रता नहीं रहती। क्या मन को स्थिर रखने का भी कोई उपाय है? जैनाचार्यों ने बहुत पहले से ही इस का समाधान कर दिया है। वह समाधान अनानुपूर्वी का है।

अनानु पूर्वी का आशय यह है कि नवकार मंत्रके पाँचों पदों को उल्टा पुल्टा कर के बोला जाय-पढ़ा जाय । सीधे ढंग से पढ़ने से मन अभ्यस्त हो जाता है, और वह ऊपर उपर घूमता रहे तो भी

जिहा से नवकार का जाप होता रहेगा । परन्तु जब आप उलट पुलट कर के बोलेंगे तो आप को ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप भूल जायेंगे । शून्यचित्त से अनानु पूर्वी का पाठ कभी भी नहीं हो सकता ।

अनानु पूर्वी पढ़ने का प्रकार यह है:—जहां (१) हो वहां 'नमो अरिहंताण' कहना । जहां (२) हो वहां 'नमो सिद्धाण' कहना । जहां (३) हो वहां 'नमो भायरियाण' कहना । जहां (४) हो वहां 'नमो उवज्झायाण' कहना । जहां (५) हो वहां 'नमो लोप सव्वसाह्वण' कहना । स्थापना के रूप में दो कोष्ठक यहां लिखे जाते हैं:—

१	२	३	४	५
२	१	३	४	५
१	३	२	४	५
३	१	२	४	५
२	३	१	४	५
३	२	१	४	५

१	२	४	३	५
२	१	४	३	५
१	४	२	३	५
४	१	२	३	५
२	४	१	३	५
४	२	१	३	५

यह कोष्ठक द्वय मात्र नमूने के रूप में है । इसी प्रकार दूसरे अठारह कोष्ठक और भी होते हैं । अनानु पूर्वी की पुस्तकें प्रायः हर जगह मिल जाती हैं, अतः प्रस्तुत पुस्तक में समस्त अनानु पूर्वी का देना आवश्यक नहीं समझा गया । प्रत्येक साधक को प्रातःकाल अनानु पूर्वी का पाठ अवश्य करना चाहिए । यह प्राचीन मान्यता है कि एक बार के पाठ से छः महीने की तपस्या का फल होता है । इतना बड़ा लाभ न लेना, वस्तुतः मूर्खता ही होगी ।

— ८ —

माला और आवृत्त

साधक के लिए माला बड़े महत्व की वस्तु हैं । माला किसी भी मंत्र के स्मरण और जप करने में बड़ी सहायक होती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जप की संख्या का परिगणन अवश्य होना चाहिए । कुछ सज्जन जप-संख्या को सुन्दर नहीं समझते, वे कहते हैं कि एक बार बैठ कर जप कर लेना चाहिए, भले ही वह कितना ही हो ? जप की गिनती क्या ? परन्तु यह कथन भ्रान्ति पूर्ण है । जप की संख्या का निश्चित नियम होने से एक तो हर समय प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, दूसरे उत्साह तथा लगन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती । जो लोग बिना संख्या के जप करते हैं, उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि जब कभी जप करते करते मन अन्यत्र घूम जाता है, तब मालूम ही नहीं होता कि जप हो रहा था या नहीं, या कितने समय जप बंद रहा । अतः माला, जप संख्या की दृष्टि से उत्तम साधन है ।

मंत्र-साधना में माला का बड़ा भारी स्थान होते हुए भी बहुत से भाई इस सम्बन्ध में बड़े उदासीन होते हैं। केवल गिनती का साधारण सा साधन समझ कर ही इस के प्रति लापरवाह नहीं नहीं होना चाहिए। माला की प्रतिष्ठा में ही मन्त्र की प्रतिष्ठा रही हुई है।

माला सूत, मूंगा, और चन्दन आदि किसी भी विशुद्ध अचिन्त पदार्थ की ली जा सकती है। बहुत लोग सौन्दर्य की दृष्टि से रंग विरंगी माला बना लेते हैं, पर यह ठीक नहीं। माला जो भी हो एक ही रंग की हो। यह भी ध्यान रहे कि एक चीज़ की माला में दूसरी चीज़ न लगाई जाय। माला के दाने छोटे बड़े न हों। माला में एक सौ आठ दाने ही होने चाहिए, न कम, न अधिक। माला में एक सौ आठ दाने नवकार मंत्रोक्त पंच परमेष्ठी पदों के एक सौ आठ गुणों के द्योतक हैं।

माला फेरते समय न स्वयं हिलना चाहिए, न माला को ही हिलाना चाहिए। माला को अधर रखना चाहिए, यह नहीं कि वह नीचे जमीन पर पड़ी रहे। पैरों का स्पर्श भी माला को न लगाना

चाहिए। माला फेरने से पहले माला के सूत्र को ध्यान से देख लेना चाहिए कि वह मजबूत है या नहीं। ऐसा न हो कि फेरते समय बीच में टूट जाय। यदि कभी टूटने का प्रसंग हो ही जाय तो गुरुदेव से विधिवत् प्रायश्चित्त करना चाहिए। माला को ढीली अंगुलियों से भी नहीं पकड़ना चाहिए, ताकि बीच बीच में हाथ से छूट छूट कर गिरती रहे। जप करते समय माला का हाथ से गिर जाना अच्छा नहीं होता। अङ्गुष्ठ और मध्यमा या अनामिका के द्वारा ही जप होना चाहिए। तर्जनी से माला का जप करना निषिद्ध है। माला फेरते समय दानों को नख लगाना भी वर्जित है। माला में जो सुमेरु होता है, वह बहुत सुन्दर होना चाहिए। सुमेरुहीन माला उचित नहीं होती। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक माला समाप्त कर जब दूसरी माला फेरनी हो तो सुमेरु नहीं लांघना चाहिए। बल्कि अन्तिम दाने से फिर वापस लौट कर पढ़ना चाहिए। भले ही ये बातें बुद्धिवादी सज्जनों को कोई विशेष महत्वशाली न मालूम दें परन्तु इन का जपशुद्धि में असाधारण स्थान है।

जप-परिगणन का एक और भी साधन है जो माला की अपेक्षा भी अधिक सुन्दर है। यह साधन आवृत्त कहलाता है, इसे कर-माला भी कहते हैं। आवृत्त के ढंग से जप करने वाले साधक का मन अधिक स्थिर हो सकता है।

आवृत्त के पांच प्रकार हैं:— आवृत्त, शंखावृत्त, ॐ वृत्त, ह्रीँ वृत्त और नन्दावृत्त । आवृत्त की प्रक्रिया यह है कि कनिष्ठिका के मूल भाग से अग्रिम भाग तक तीन पर्व, फिर क्रमशः अनामिका मध्यमा और तर्जनी का अग्रिम पर्व, फिर तर्जनी का मध्य एवं मूल पर्व, फिर क्रमशः मध्यमा का मूल पर्व, अनामिका का मूल पर्व, अनामिका का मध्य पर्व, और मध्यमा का मध्य पर्व । यह प्रथम आवृत्त का प्रकार हुआ ।

दूसरा शंखावृत्त है । इस का प्रकार यह है:—
 सर्व प्रथम मध्यमा का मध्य पर्व । तदनन्तर क्रमशः
 अनामिका का मध्य, अनामिका का मूल, कनिष्ठिका
 का मूल, मध्य, अग्र, अनामिका का अग्र, मध्यमा का
 अग्र, तर्जनी का अग्र, मध्य और मूल, मध्यमा
 का मूल ।

तीसरा अंश है। इस की प्रक्रिया भी खास ध्यान देने योग्य है। सर्व प्रथम मध्यमा का मध्य

वार के जप की संख्या नौ ही होती है। अतः बारह वार आवृत्त करने से माला पूर्ण हो जाती है।

प्राचीन आचार्यों ने पांचों आवृत्तों से जप करने के फल भी अलग अलग बताए हैं। प्रथम साधारण आवृत्त शान्ति, तुष्टि एव पुष्टि का देने वाला है। दूसरा शंखावृत्त आधिदैविक आदि की पीडा को दूर करता है, मनः कामना शीघ्र पूर्ण होती है, शान्ति मिलती है। तीसरा ॐवृत्त अद्भुत चमत्कारी है। इस के जाप से समस्त आपत्तियां दूर हो जाती हैं, आत्मा में अनेकानेक सिद्धियों का आविर्भाव होता है। चौथा ह्रीवृत्त रोगादि दूर करने वाला है, सम्मान बढ़ाने वाला है। पाचवा नन्दावृत्त तो नाम से ही आनन्द मंगलकारी होने की सूचना देता है। यह लाभ आदि की विचारधारा संसारी कामना वालों के लिए है। आध्यात्मिकता-प्रेमी सज्जनों के लिए तो संसार का स्वार्थ कुछ होता ही नहीं। उन की तो सद्भावना आत्म-शुद्धि की ही होती है। अतः उन के लिए तो प्रत्येक आवृत्त आदरणीय है। वे किसी भी एक आवृत्त को स्वीकार करके आत्म-शुद्धि पा सकते हैं।

बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि स्थान तो शुद्ध होता है, परन्तु वातावरण शान्त नहीं होता। जहाँ बालक कोलाहल करते रहते हों, नौकर वगैरह लड़ते झगड़ते हों, तो वह स्थान कितना ही शुद्ध क्यों न हो, जप के लिए कदापि आदरणीय नहीं हो सकता। अतः जिस स्थान पर स्थिरता से बैठने में किसी प्रकार की आशङ्का अथवा आतङ्क न हो, अशिष्ट पुरुष, मक्खी, मच्छर, सर्प आदि किसी प्रकार का विघ्न न डाल सकते हों, जहाँ किसी प्रकार की अशुचि एवं घृणा न हो, और जो चित्त की एकाग्रता में सहज भाव से साधक हो, वही स्थान जप करने के लिये उत्तम माना गया है।

शरीर शुद्धि:—

जप क्रिया के समय शरीर-शुद्धि का होना भी परमावश्यक है। दूषित, मलकिलन्न एवं अशुचियुक्त शरीर चित्त-शुद्धि में सहायक नहीं होता। प्रत्युत कभी कभी तो चित्त में ग्लानि के भाव भर देता है और जप के महत्व को क्षीण कर डालता है। बहुत से सज्जन बिना शरीर-शुद्धि की ओर लक्ष्य दिए यों ही अस्त व्यस्त अशुचि दशा में ही जप करने

स्पष्टता का होना वचन शुद्धि का चोतक है ।

वचन-शुद्धि में मन्त्र-शुद्धि का भी समावेश हो जाता है । यहाँ नवकार मंत्र का वर्णन है, अतः नवकार की शुद्धि पर ही लक्ष्य देना है । सर्व प्रथम यह ध्यान में रहे कि आपका नवकार मंत्र पूर्णतया शुद्ध हो । यदि नवकार शुद्ध नहीं है, उसमें अस्त व्यस्तता है, तो आप को कोई विशेष लाभ न होगा । भला जिस का मंत्र ही शुद्ध नहीं वह क्या जप-साधना करेगा ? आज कल की जनता में इस दिशा में बड़ी उदासीनता है । बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों का भी, जो बीसियों वर्ष से नवकार की माला घिसते आए हैं, जब हम नवकार शुद्ध नहीं पाते हैं तो बड़ा खेद होता है । एक बार परीक्षा ली गई, महान् दुःख का विषय है कि सत्ताईस सज्जनों में से मात्र तीन महानुभावों का नवकार शुद्ध था । उक्त घटना पर से अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपने परमोत्कृष्ट मंत्र की शुद्धि से कितने पिछड़ गए हैं ।

मंत्र-शुद्धि के सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों ने आठ दोष बतलाए हैं । साधक को इन दोषों से वचने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए :—

(१) व्याविद्ध— पाठ कुछ और हो, और

हो जाते हैं ।

अन्न का सब से बड़ा दोष न्यायोपाजित न होना है । जो पैसा चोरी से, बेईमानी से, छल से, दूसरों के हक को मार कर पैदा किया हुआ हो उस के द्वारा प्राप्त अन्न मूल में ही अशुद्ध मनोवृत्ति रहने के कारण सर्वथा दूषित रहता है, उस के द्वारा शुद्ध चित्त का होना प्रायः असम्भव है ।

प्रायः साधू अथवा ब्रह्मचारी आदि त्यागी वर्ग को ही भिक्षा मांगने का अधिकार है। क्योंकि उन्होंने संसार की सब संकटों से मुक्ति पाकर अपने आप को स्वयं-कल्याण के मार्ग में लगा दिया है, अतः भोजन वस्त्र आदि का उत्तरदायित्व भी उन्होंने अपने ऊपर न रख कर समाज पर डाल दिया है। परन्तु जो गृहस्थ हैं, परिश्रम कर सकते हैं, स्वयं कमा कर भोजन की समस्या हल कर सकते हैं, यदि वे भी दूसरों के अन्न पर ही जीते रहें—स्वयं श्रम न करें, तो यह ठीक नहीं। जो लोग बिना श्रम किए दूसरों के यहां भोजन करते हैं, उन में तमोगुण की वृद्धि होती है, वे अधिकांश आलस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं। उन की चित्तवृत्ति का भी स्फूर्तिमय होना असम्भव है।

अपनी कमाई के अन्न से भी, जिस से दूसरों का चित्त दुखता हो, चित्त की शुद्धि सम्भव नहीं। जिस गौ का बछड़ा अलग छूट पड़ा रहा हो, पेट भर भोजन न मिलने के कारण जिस गौ के आंखों से आँसू गिर रहे हों, उस का न्यायोपार्जित दूध भी चित्त को प्रसन्न कर सकेगा—इस में सन्देह है। इसी प्रकार भोजन के लिए नौकरों को झिड़कते रहना, घर की स्त्रियों को धमकाते रहना भी अनुचित है। जो भोजन सब के प्रेम एवं स्नेह के चातावरण में तैयार होता है, वही हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ाता है।

भोजन में तीन प्रकार के दोष और भी माने गए हैं—जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष । जाति दोष वह है, जो स्वभाव से ही कई पदार्थों में रहता है । इस के उदाहरण में मांस, मदिरा, लहसुन आदि को रख सकते हैं । जाति दोष न होने पर भी स्थान के कारण बहुत सी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं । शुद्ध दूध भी यदि शराब खाने में रख दिया जाय तो वह अपवित्र हो जाता है । यही आश्रय दोष है । शुद्ध स्थान में रखी हुई शुद्ध वस्तु

एवं विचारहीन हो जाते हैं। अधिक भरा हुआ पेट मस्तिष्क को खाली कर देता है। भोजन का ध्येय स्वाद नहीं, बल्कि शरीर-रक्षा है। अतः जो साधक रसना को संयत नहीं रख सकता, उस से दूसरी इन्द्रियों के संयम की आशा कहाँ हो सकती है ?

भोजन के सम्बन्ध में काल-शुद्धि की ओर भी लक्ष्य रखना चाहिए। उचित काल पर किया हुआ भोजन ही उचित परिणाम ला सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत से सज्जन दिन का उचित समय यों ही गप्पाघुर्कों में बिता देते हैं, उस समय भोजन करने का संकल्प नहीं रखते। और जब रात हो जाती है अन्धकार छा जाता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों का भोजन पर संपात होने लगता है, तब भोजन करने बैठते हैं। यह नहीं विचारते कि रात्रि-भोजन तो राक्षसों का भोजन है। मनुष्य-देह-धारी को तो रात्रि-भोजन से सर्वथा दूर ही रहना चाहिए। दिन में भी स्वच्छ, शुद्ध, प्रकाशमय, एकान्त स्थान का ही उपयोग करना ठीक है। शान्त वातावरण में किया हुआ भोजन चित्त पर प्रसन्नता के भाव प्रस्फुटित करता है।

—: ११ :—

आसन

साधक के जीवन में आसन का स्थान अतीव गंभीर एवं महत्व पूर्ण माना जाता है। मंत्र आदि की किसी भी प्रकार की उच्च साधना में आप क्यों न लगे हों, जब तक आसन-द्वारा शरीर को साधना के योग्य न बना लेंगे एवं जब तक आसन में सिद्धि-लाभ नहीं होगा, तब तक आप वस्तुतः उच्च साधना के अधिकारी ही नहीं हैं। क्योंकि जब तक साधक एक स्थिर आसन से दीर्घ समय तक नहीं बैठ सकेगा, तब तक न तो उस का मन ही स्थिर होगा और न उस से कोई साधना ही बनेगी। प्रथम शरीर पर, पश्चात् मन पर भी विजय पाने का आसन एक सर्व श्रेष्ठ साधन है।

योग-शास्त्र में चौरासी प्रकार के आसन लिखे हैं। सभी आसन उत्कृष्ट हैं, एवं अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। परन्तु साधक वर्ग में कुछ आसन ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उन थोड़े से आसनों का अभ्यास भी सफल साधनाकार हो सकता है, ध्यान तथा जप का वास्तविक आनंद उठा सकता है।

—: १२ :—

ध्यान

आज कल बहुत से सज्जन नास्तिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वे किसी भी साधना में विश्वास नहीं करते। उन का कहना है कि ये सब कुछ जप, ध्यान आदि की साधनाएं कल्पना प्रसृत हैं, इन में कुछ भी सत्यता नहीं। प्राचीन काल के जो सैंकड़ों उदाहरण साधना की सत्यता के लिए शास्त्रों में लिपि-बद्ध हैं, वे मात्र भ्रान्त जनता को और अधिक भ्रान्ति में डालने के लिए घड़े गए हैं। यदि वास्तव में कुछ हुआ होता तो आज क्यों नहीं कुछ होता? मंत्र आज भी पढ़े जाते हैं, जप आज भी किये जाते हैं, साधना आज भी होती है। वह क्या चीज़ है, जो आज नहीं होती? सब कुछ किया कराया जाता है, पर, निष्फल। आखिर कुछ हो भी ?

मैं दृढ़ता के साथ उपर्युक्त विचारों वाले सज्जनों की सेवा में कह सकता हूँ कि महाशय ! आज सब कुछ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा । साधना में पूर्ण-सत्यता रही हुई है, प्राचीन कथानक सोलहों

आने सत्य हैं, कमी है आज साधकों की। यदि साधक ठीक हों, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार चलने वाले हों, तो आज भी आध्यात्मिक चमत्कारों की झड़ी लग सकती है।

आज के लोगों में ऊपर का क्रिया-काण्ड खूब जोर पकड़ रहा है, चारों ओर साधकों के झुंड के झुंड दौड़ रहे हैं। परन्तु अन्दर की ओर झाँकने वाले, अन्तरंग में दृढ़ श्रद्धा एवं धैर्य का बल रखने वाले विरले ही सज्जन मिलते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा-हीन हो, वासनाओं का गुलाम हो, संसार की मोह-माया में फंसा हुआ हो, बात-बात में क्रोध, मान, माया, लोभ के झंझावात में उड़ने लग जाता हो, वह साधना के क्षेत्र में क्या कमाल दिखला सकता है? साधना के लिए सब से पहली और सब से आखिरी शर्त यही है कि मन को स्थिर किया जाय, मन को पवित्र किया जाय। जब तक मन की चंचलता दूर नहीं होती है, मन शान्त एवं निष्कम्प नहीं होता है, मन में पवित्र विचारों की गंगा नहीं बहती है, तब तक साधना में कोई भी उज्ज्वल चमत्कार नहीं पैदा हो सकता। एक साधारण राजा को भी अपने घर पर आमंत्रित किया जाता है, तो घर को

कितना सुन्दर, स्वच्छ एवं शुद्ध बनाया जाता है ? दूर दूर तक पवित्रता एवं स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है ? कहीं भी मलिनता नहीं रहने दी जाती । और मला जब साधक हृदय-मन्दिर में अपने विश्व वन्द्य इष्टदेव का संस्मरण करना चाहे, तो वह मलिन बना रहे, वासनाओं की गंदगी से सड़ता रहे इधर, उधर के पदार्थों के मोह में हिलता झुलता रहे, यह कैसे हो सकता है ? प्रभु-स्मरण के लिए तो सब से पहले हृदय-मन्दिर को साफ करना ही होगा ।

ऊपर के विवेचन परं से यह निर्णय हो गया है कि साधना के क्षेत्र में मन की पवित्रता का होना, सर्व-प्रथम आवश्यक बात है। परन्तु प्रश्न है कि मन पवित्र हो कैसे ? मन को वश में करना तो पवन-हवा को वश में करना है, जो कभी हो नहीं सकता। भला कभी समुद्र की तरंगें भी वश में हुई हैं ? यह प्रश्न, वह प्रश्न है, जो आज सब के मुख पर चढ़ा हुआ है। बहुत से सज्जन तो मनोविजय की यात्रा में सर्वथा थक कर निराश हो कर बैठ ही गए हैं।

प्रकार का प्राणी बन जाता है। जो शेर अनेक वर्षों तक पिंजड़े में रह आता है, वह पिंजड़े का दरवाजा खुलने पर भी पिंजड़े से नहीं भागता। यदि उसे बाहर निकाल भी दिया जाता है, तो भी वह फिर पिंजड़े में ही घुसता है। जिन कैदियों का जन्म प्रायः कैद में ही बीतता है वे जब कैद से मुक्त होते हैं, तब भी कैद में ही जाने को तरसते हैं। अभ्यास के कारण ही मील मील गहरी खानों में काम करने वाले आदमी उन खानों में आनन्द से जीवन बिता ले जाते हैं, और अभ्यास के कारण ही ज्वाला मुखी पर्वतों पर रहने वाले लोग तथा सदा वायुयान में उड़ने वाले वायुयानचालक निर्भयता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा मन अभ्यास के द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है कि हम जिधर उसे चाहें ले जा सकते हैं, जिस परिस्थिति में रखना चाहें रख सकते हैं।

पाठकों में से किसी ने वाइसिकिल चलाई है? आप जानते हैं, जब चलाना सीखा था तो बैलेन्स करने में कितनी कठिनता पड़ती थी? मन का समग्र ध्यान उस पर लगा दिया जाता था। ज़रा भी ध्यान

ध्याता होता है। ध्यान के लिए जिस का अवलम्बन किया जाता है, वह ध्येय होता है। और जो कुछ भी चिन्तन होता है, वह ध्यान कहलाता है। ध्याता और ध्यान का मुख्य आधार ध्येय ही होता है, अतः ध्येय का विचार किया जाता है। ध्येय के चार प्रकार हैं :— पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ।

पिण्डस्थ:—

सर्व प्रथम पिण्डस्थ ध्येय है। धर्मसूत्रों में इस का विशेष महत्व गाया गया है। शान्त, कान्त एवं एकान्त स्थान में सिद्धासन आदि किसी श्रेष्ठ आसन से बैठ कर पिण्डस्थ ध्यान ध्याया जाता है। पिण्ड यानी शरीर में विराजमान आत्मा रूप ध्येय का ध्यान, पिण्डस्थ ध्यान होता है। धारणा के भेद से इस के पांच प्रकार हैं :—

(१) पार्थिवी धारणा के अनुसार सर्वप्रथम समस्त भूमण्डल को क्षीर समुद्र के रूप में चिन्तन करे। पश्चात् क्रमशः जम्बूद्वीप के समान एक लाख योजन का व्यास वाला एक हजार पँखुड़ी का स्वरूप

कमल, सुमेरु पर्वत के समान पीतवर्ण की ऊंची विशाल कर्णिका, उस पर स्फटिक मणि के समान श्वेतसिंहासन, और उस पर महान योगी के रूप में साधक अपने आप को बैठा हुआ विचारे । यह दृश्य बड़ा ही सुरम्य एवं सौम्य मालूम देगा । बार बार पार्थिवी धारणा के अभ्यास से मनोवृत्ति शान्त एवं स्थिर हो जाती है ।

(२) आग्नेयी धारणा के अनुसार आगे विचार करे कि मानों मैं पार्थिवी धारणोक्त श्वेत सिंहासन पर योगी के रूप में बैठा हुआ हूँ। मेरे नाभि-स्थान में ऊपर को मुख किए हुए १६ पंखुड़ी का एक श्वेत कमल है। प्रत्येक पंखुड़ी पर अ, आ आदि १६ स्वर क्रमशः अंकित हैं। बीच में पीत वर्ण का 'हँ' लिखा हुआ है। नाभि-कमल के ठीक ऊपर हृदय-स्थान में अधोमुख आकृति वाला आठ पंखुड़ी का विकसित कमल है। यह कमल काले रंग का, आठ कमों का प्रतीक है। तदनन्तर नीचे के नाभि कमल में के 'हँ' अक्षर में से धूँआ निकले, अग्नि शिखा निकले, हृदयरथ अधोमुख कमल को जलाने लगे, जला कर अग्नि शिखा आगे बढ़े, मस्तक पर पहुँच जाए।

तत्पश्चात् शरीर के दोनों ओर रेखा रूप से नीचे आकर दोनों शिरे मिल जायें, ऊपर से नीचे की ओर त्रिकोण की आकृति बन जाय । आग्नेयी धारणा का ध्यान बहुत उग्र होता है । यह अंदर आठ कमरों को और बाहर स्थूल शरीर को जलाने का संकल्प है । प्रक्रिया के अन्त में विचार करना चाहिए अग्नि-शिखा शान्त हो कर जहां से उठी थी वहां वापस समा गई है । शरीर जल कर राख हो गया है । अन्दर आत्मा का तेज दमक रहा है ।

(३) साक्षी धारणा में विचार किया जाता है कि चारों ओर से मन्द, सुगन्ध समीर अर्थात् वायु के झोंके आ रहे हैं। आत्मा की ज्योति अन्दर से प्रकाशमान होती हुई बाहर प्रगट हो रही है। अन्त में विचार करे कि सब राख उड़ चुकी है, अन्दर से आत्मा का प्रकाश चमक उठा है।

(४) चारुणी धारणा का स्वरूप बड़ा ही शान्तिप्रद है। इस में मेघों का संकल्प किया जाता है। ऐसा मालूम होता है, आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं, पहले धीरे धीरे और बाद में जोर से वर्षा होती है, आत्मा पर से राख का अंश पूर्णतया

हृदय-कमल में पांच पंखुड़ी का एक कमल विचारना चाहिए। प्रत्येक पंखुड़ी क्रमशः श्वेत-सफेद, रक्त - लाल, पीत - पीली, हरित - हरी और कृष्ण - काली विचारनी चाहिए। जब पंखुड़ियों के रंगों का ठीक ठीक अभ्यास हो जाय, तब श्वेत पर 'नमो अरिहंताण' लाल पर 'नमो सिद्धाण' पीली पर 'नमो आयरियाण' हरी पर 'नमो उवज्झायाण' और काली पर 'नमो लोण सञ्जसाहूण' का संकल्प करना चाहिए। पदस्थ के इस सुन्दर प्रकार का बार बार अभ्यास करने से मन की चंचलता का आवेग मन्द पड़ जाता है।

रूपस्थः—

रूपस्थ की प्रक्रिया में महापुरुष तीर्थंकरों के भिन्न भिन्न संकल्प चित्र विचारे जाते हैं। महापुरुषों के संकल्प से आत्मा में दृढ़ साहस, पौरुष एवं आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। संकल्प का चित्र इस भांति खींचना चाहिए।

“सुन्दर समवसरण लगा हुआ है। आकाश में देवता दुन्दुभि वजा रहे हैं। गन्धोदक की वर्षा हो रही है। सभा में देव, देवी, मनुष्य, पशु आदि सभी

शान्त तथा निश्चल भाव से बैठे हुए हैं। सिंह भी हैं, पास ही मृग है, पर ज़रा भी वैर भाव नहीं। चारों ओर शान्ति ही शान्ति है। बीच में साक्षात् तीर्थंकर देव स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं, धर्मोपदेश हो रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है। सामने ही मैं (साधक) बैठा हूँ, उपदेश सुन रहा हूँ, पाप धो रहा हूँ।”

उपर्युक्त पद्धति से ही भगवान की दीक्षा का प्रसंग, वनों में ध्यान लगाने का दृश्य, केवलोत्पत्ति का समय—इत्यादि रूपक भी यथा समय विचारते रहने चाहिए। कभी कभी अपने आप को भी तीर्थंकर के रूप में चित्रित करना चाहिए। महान संकल्प मनुष्य को महान बना देते हैं, इस में अणु-मात्र भी असत्य नहीं है।

रूपातीतः—

रूपातीत का अर्थ होता है—रूप से अतीत, अर्थात् रूप रंग से सर्वथा रहित। यह अन्तिम प्रकार है। इस में कर्ममल से सर्वथा रहित अशरीरी अजर अमर सिद्ध भगवान के रूप में अपनी आत्मा

(१) भगवान की आज्ञा क्या है ? उस का हमारे जीवन से क्या सम्बन्ध है ? भगवान की किन आज्ञाओं का आराधन कर हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं ? दूसरे मत-प्रवर्तकों की वाणी की अपेक्षा जिन-वाणी की क्या विशेषता है ? इत्यादि विचारों का तलस्पर्शी अध्ययन करना—चिन्तन करना, 'आज्ञा विचय' धर्म ध्यान है ।

(२) अपने में क्या क्या दोष रहे हुए हैं ? क्रोध, मान, माया, लोभ का वेग कितना कम हुआ है, कितना बाकी है ? कर्मबन्धन क्यों होता है ? इस से कैसे छुटकारा हो सकता है ? दूसरे जीवों को भी पाप मार्ग से कैसे बचा सकता हूँ ? यह विचार-धारा 'अपाय विचय' है ।

(३) जीव सुखी किस कर्म से होता है और दुःखी किस कर्म से ? किस कर्म का क्या फल होता है ? यह फल तीव्र या मन्द क्यों कर हो सकता है ? इत्यादि गंभीर विचार 'विपाक विचय' कहलाते हैं ।

(४) लोक का क्या स्वरूप है ? नरक और स्वर्ग का क्या स्वरूप है ? मुक्ति का क्या संस्थान है ? जड़ और चैतन्य में क्या विभेद है ?

पुद्गल शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ कैसे बदल जाता है ? इत्यादि भाव संस्थान विचय के हैं ?

ध्यान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। प्राचीन आचार्यों ने ध्यान के अनेक प्रकार हमारे सामने रखे हैं, जिन के द्वारा हम अपने चंचल मन को वश में कर सकते हैं। ऊपर जो धर्म ध्यान का वर्णन किया है, वह अतीव संचित रूप में है। पाठक इसे इतना ही न समझें। कथित पद्धति के अनुसार आप इसे जितना भी चाहें, बढ़ा सकते हैं।

पदस्थ ध्यान में जो नवकार का वर्णन किया है, वह भी बहुत विस्तृत है। जिस प्रकार पाँच पद के ध्यान का वर्णन है, उसी प्रकार आप नौ पद का ध्यान भी नौ पंखुड़ी वाले कमल के द्वारा कर सकते हैं। नौ पद में पाँच पद तो वे ही हैं, चार पद ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के हैं। 'अ, सि, आ, उ, सा' के मंत्र को भी इसी भाँति पाँच पंखुड़ी के कमल से विचारा जा सकता है।

ध्यान का कार्य कुछ शीघ्रता का नहीं है । इस क्षेत्र में आप को बहुत दीर्घ धैर्य का बल साथ ले

कर उतरना चाहिए । कितने ही सज्जन शीघ्र ही प्रारब्ध कार्य का फल देखना चाहते हैं, ज़रा सा भी विलम्ब हो जाता है तो अधीर हो जाते हैं, कृपया वे ध्यान के क्षेत्र में पधारने का कष्ट न करें । भला जो मन अनादि काल से वायु के वेग से भी अधिक गतिमान, समुद्र की तरंगों से भी अधिक चंचल रहा है, वह आप की साधारण सी ध्यान-साधना के द्वारा कैसे वश में आ सकता है ? इस के लिए तो आप को दीर्घातिदीर्घ काल तक के लिए ध्यान के क्षेत्र में डूबा रहना चाहिए । ध्यान करते जावो, करते जावो, एक दिन वह आपका ही, जिस दिन मन शान्त, तथा स्थिर हो जायगा—आप के अभीष्ट साधनों पर सधे वन्दर के समान चलने लग जायगा ।

ध्यान करने के लिए एक विशेष समय निश्चित कर लीजिए । प्रति दिन उस समय सब काम छोड़ कर ध्यान करने बैठ जाइए, कितने भी आवश्यक कार्य हों, एक दिन की भी लाँघा न करिए । एक दिन का भी अन्तर साधना की निरन्तरता को खंडित कर देना है ।

—: १३ :—

जप

साधना के क्षेत्र में ध्यान का महत्व बहुत ऊँचा है। शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक ध्यान में दृढ़ता न उत्पन्न होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आध्यात्मिक आनन्द का पूरा पूरा लाभ ध्यान में ही उठाया जाता है। परन्तु 'ध्यान' की साधना साधारण नहीं कि हर कोई साधक इस पर अधिकार जमा ले। अतः ध्यान की उच्चतम साधना के पूर्व मन, वाणी, और इन्द्रियों को एकाग्र करके इष्ट देव के ध्यान में लगाने के लिए जप की आवश्यकता पड़ती है। जप के नाद से सांसारिक वस्तुओं तथा विचारों से मन को खींच कर एक ओर लगाने के लिए प्रेम भक्ति के साथ सद्भावना-पूर्वक इष्ट मंत्र या नाम का जप अनिवार्य है। ध्वनि के माधुर्य से खींच कर मन, इन्द्रियों सहित, एक ओर लग जाता है। धीरे धीरे इष्ट पर ध्यान एकाग्र होने लगता है और अन्त में बाह्य विघ्न बाधाओं, आकर्षणों, प्रलोभनों के जाल को तोड़ कर मन, इष्ट में रम जाता है।

मनोविज्ञान के धुरंधर विद्वानों ने अनेक प्रकार के प्रयोगों, परीक्षणों तथा परिशोधों के अनन्तर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में बार बार जिन विचारों का उदय होता रहता है, वे विचार वहीं नक्श हो जाते हैं। उसी प्रकार के भाव मस्तिष्क में घर बना लेते हैं। फल यह होता है कि वे ही या उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में बार बार चक्कर लगाया करते हैं। उन से मन का इतना लगाव हो जाता है कि वह उन्हीं में आनन्द प्राप्त करता है, सदा मगन रहता है। दूसरे विचारों की ओर वह भाँक कर भी नहीं देखता। यदि कभी बलात् दूसरे विचारों की ओर उसे लगा भी दें, तो भी वह उन से जल्दी ही ऊँच उठता है, भागने लगता है, और आखिर अपने पुराने विचारों के बीच में पहुँच कर ही शरण लेता है।

अधिक क्या, 'मनुष्य के आचरणों का मूल आधार उस के विचारों, संकल्पों, भावों में ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है, वह उसी उसी प्रकार का हो जाता है। 'यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी' का सिद्धान्त वह

नष्ट होने लगते हैं। ज्यों ज्यों जप का वेग तीव्र होता जाता है, त्यों त्यों साधक के संस्कार अपने इष्ट देव के स्वरूप तथा गुणों के अनुसार बनने लगते हैं।

‘आम शब्द के कहने से जिस प्रकार मन में उस के रूप, रंग, गुण, स्वाद का उदय हो आता है, दुर्गन्ध युक्त गंदी वस्तुओं के नाम स्मरण से मन धिनाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इष्ट देव के नाम स्मरण से—उच्चारण से मन में दैवी गुणों का उदय हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है, विकार दूर हो जाते हैं, शब्द की शक्ति कुछ साधारण नहीं है, इस में बड़े बड़े चमत्कार भरे हुए हैं। अतः जो लोग यह कहते हैं कि खाली जप में क्या रक्खा है ? केवल नाम के जप लेने से भी भला कहीं आत्मा में चमत्कार पैदा हुआ है ? उन्हें ऊपर के विवेचन पर लक्ष्य देना चाहिए।

जपयोग के अभ्यासी एक महानुभाव ने जप-साधना के सम्बन्ध में एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी उदाहरण उपस्थित किया है। यदि उस उदाहरण पर ध्यान दिया जाय तो जप का महत्व साधक के लक्ष्य में सहसा प्रकाशित हो सकता है। उन का

कहना है कि एक पात्र में जल भरा है। उस में पिघला हुआ शीशा उंडेला जाता है। जैसे जैसे शीशे की धार पात्र की तह में धंसती जाती है, वैसे वैसे पानी का अंश पात्र के ऊपर से बाहर वह कर निकलता जाता है। अन्त में जब शीशे की तह पात्र के मुँह तक आती है, तब पानी का कुल भाग पात्र से बाहर निकल जाता है। पात्र में नीचे से ऊपर तक केवल शीशा-ही-शीशा भरा नजर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक जप के द्वारा अपने इष्ट देव के गुणों की धार धीरे धीरे, किन्तु निश्चित तथा प्रबल रूप से मस्तिष्क कोषों के पात्र में उंडेलने लगता है, तब एक एक कर के सभी गंदे विचार दूर होने लगते हैं, और अन्त में मन तथा मस्तिष्क शुद्ध हो कर इष्ट देव के महामहिम शुभ गुणों से भर कर भासित होने लगते हैं। वहाँ अज्ञान-अन्धकारमय असद् विचारों को स्थान ही नहीं रह जाता। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, क्रोध आदि सभी दूषित भाव दूर हो जाते हैं। तामस, राजस भावों के स्थान में शुद्ध, सात्विक भाव अङ्कित हो जाते हैं।

जप करते समय सब से बड़ी बात है, मन को

हो जाने के कारण समाप्त हो जायगा।

नवकार महामंत्र के जप की प्राचीन आचार्यों ने बहुत महिमा गाई है। प्राचीन शास्त्रों में कितने ही ऐसे साधु तथा गृहस्थों का वर्णन आता है, जो केवल जप के द्वारा ही आत्म-साधना कर सके। इस का यह अर्थ नहीं कि वे केवल जप ही करते रहे, अन्य सदाचार की साधना से शून्य रहे। सदाचार की साधना के अनन्तर ही तो जप की साधना का नंबर आता है। सदाचार की साधना को जितना नवकार मंत्र के जप से बल मिलता है, उतना और किसी मंत्र से नहीं। नवकार मंत्र वस्तुतः है ही सदाचार का प्रतीक। तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय तथा मुनियों से बढ़ कर सदाचार को जीवन में उतारने वाले और कौन हो सकते हैं? नवकार में इन्हीं सदाचार - आराधक तथा प्रवर्तक महापुरुषों का संस्मरण है, अतः नवकार का जप करने वाला साधक सदाचारी न बने तो क्या भोग-विलासी देवी देवताओं का उपासक बनेगा। अस्तु, दृढ़ता के साथ नवकार मंत्र का जप प्रारम्भ कर देना चाहिए, संसार की समस्त विभूतियाँ चरण-कमलों में आ उपस्थित होंगी।

हमारे प्राचीन आचार्य जप के लिए सन्धिकाल का समय अतीव उपयुक्त घतलाते हैं । (१) प्रातःकाल की सन्धि, (२) मध्याह्नकाल की सन्धि, और (३) सायंकाल की सन्धि—इन तीनों समय पर मनुष्य दत्तचित हो कर जप के द्वारा जो भी शुद्ध संस्कार अन्तःस्थित करेगा, वही सदा जागृत रहेगा और उसी का प्रवाह दिन भर प्रवाहित होगा । सन्धि के समय जिस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं, उस का असर प्रधान रूप से अगली सन्धि तक तो रहता ही है । विशेष कर प्रातः काल का समय तो बहुत ही औचित्य पूर्ण है । प्रातः काल के समय सांसारिक व्यवहार के भाव कुछ नहीं होते, मन और मस्तिष्क ग्रहणशील अवस्था में होते हैं, और उन में सर्वप्रथम उंडेले गए उत्तम संस्कार दृढ़ता से अंकित हो जाते हैं । आस पास प्रकृति का वातावरण शान्त रहने के कारण हृदय में विचित्र भी पैदा नहीं होता, अतः जप अपनी पूरी लय के साथ अव्याहत गति से निश्चित समय तक चल सकता है ।

जप करते समय एक बात और भी लक्ष्य में रखने की है । वह यह कि जप काल में साधक को उत्साहहीन नहीं होना चाहिए । मानव प्रकृति की

यह सब से बड़ी दुर्बलता है कि वह जितना कार्यारम्भ में उत्साह रखता है, उतना आगे चल कर नहीं। ज्यों ज्यों कार्य लबा होता जाता है, त्यों त्यों वह हतोत्साह एवं निष्क्रिय हो जाता है। जप-साधना में भी कभी कभी अरुचि पैदा हो जाती है, जप नीरस तथा शुष्क प्रतीत होने लगता है। अधिकाधिक उत्साह के साथ जप करना ही इस रोग की औषधि है। जैसे पित्त राग की औषधि मिश्री है। पित्त रोग दोष से विकृत जीव को आरम्भ में मिश्री भी कड़वी ही लगती है, फिर भी मिश्री ही खानो पड़ती है, पीछे ज्यों ज्यों पित्त दोष का नाश होता जाता है, त्यों त्यों क्रमशः वह मीठी लगने लगती है; वैसे ही मंत्र-जप में अरुचि होने पर प्रयत्नपूर्वक मंत्र-जप ही करते रहने से क्रमशः मंत्र जप अच्छा लगने लगता है, जप में अभिरुचि बढ़ने लगती है, और अन्त में जप सर्वथा सरस-मधुर हो जाता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख कर आचार्यों ने कहा है कि 'जपात् सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्न संशयः'।

जप के मुख्यतया तीन भेद हैं (१) मानस, (२) उपाशु और (३) माण्य। मानस जप वह है, जिस में मंत्रार्थ का चिन्तन करते हुए मात्र मन से

ही मंत्र के वर्ण, स्वर, और पदों की बार बार प्रावृत्ति की जाती है। उपांशु जप में कुछ कुछ जीभ और होंठ चलते हैं, अपने कानों तक ही जप की ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। भाष्य जप वाणी के द्वारा स्थूत उच्चारण है। इस में आस पास रहने वालों को भी जप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। आचार्यों ने सब से श्रेष्ठ मानस जप को बतलाया है। उन का कहना है कि भाष्य जप से सौ गुना उपांशु और सहस्र गुना मानस जप का फल है। साधक का कर्तव्य है कि वह क्रमशः शक्ति बढ़ाता हुआ भाष्य, उपांशु और मानस जप का अभ्यास करे।

प्रत्येक क्रिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो बिल्कुल साधारण होते हुए भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब तक उनका ज्ञान न होगा, क्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जप के सम्बन्ध में भी यही बात है। अतः साधकों को इस सम्बन्ध में हम कुछ आवश्यक ज्ञातव्य बातों से परिचित करा देना चाहते हैं।

जप करते समय बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। जब तक चालू माला पूर्ण न हो जाय, मौन

ही रखना चाहिए। जप में न बहुत जल्दी करनी चाहिए, और न बहुत धिलभ्रव। गा कर जपना, सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ना, अर्थ न जानना और बीच बीच में भूल जाना—ये सब जप-सिद्धि के प्रतिबन्धक हैं। जिस के चित्त में व्याकुलता, क्षोभ तथा भ्रान्ति हो, भूख लगी हो, शरीर में असह्य पीड़ा हो, उसे भी जप न करना चाहिए। चंचल मन में जप की शान्ति का आविर्भाव होना कठिन है। पलंग पर बैठ कर, जूता पहने हुए, अथवा पैर फला कर जप करना भी शास्त्र में निषिद्ध है। यदि यों ही मानस जप करना हो तो उस के लिए निषेध नहीं है। जप करते समय आलस, जँभाई, नींद, छींक, थूकना, डरना, अपवित्र अंगों का स्पर्श तथा क्रोध आदि भी नहीं होने चाहिए। उक्त दुर्गुण भी जप की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं।

जप करते समय यदि शौच, लघु शङ्का आदि का वेग हो तो उस का निरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में मंत्र और शृष्ट का चिन्तन तो होता नहीं, मल-मूत्र का ही चिन्तन होने लगता है। ऐसे समय का जप अपवित्र होता है, और चित्त

पूर्णाहुति पर तीन दिन का तो होना ही चाहिए। दीप-मालिका आदि पर तीन दिन का ही ठीक होता है। अन्य अवसरों पर यदि कही संघ में अधिक उत्साह हो तो १५ दिन या इस से भी अधिक किया जा सकता है। यह तो अपना उत्साह है, जितना गुड़ डाला जायगा उतना ही मीठा होगा। परन्तु साधारणतया तीन या आठ दिन का अखण्ड जप सहजसाध्य एवं अधिक उत्साह-वर्द्धक होता है। अखण्ड जप में यह नियम है कि जिस समय जप प्रारम्भ किया जाय उसी समय उस की समाप्ति होनी चाहिए। सूर्योदय से प्रारम्भ करके सूर्योदय पर ही समाप्त करना अधिक संगत है।

अखण्ड जप में कितने महानुभावों को भाग लेना चाहिए ? यह प्रश्न भी विचारणीय है । दिन रात के २४ घटे होते हैं, अतः एक एक घटे की वारी वाले २४ सज्जन तो आवश्यक हैं ही । यदि संघ में जन-संख्या अधिक हो तो एक साथ दो दो की वारी के हिसाब से ४८ सज्जन होने चाहिए । एक की अपेक्षा एक साथ दो सज्जनों का बैठना अधिक लाभप्रद है । अन्य सज्जन भी यथावसर जप में भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई हानि नहीं,

वन्दन

(9)

राग-द्वेष महामल्ल घोर घन घाति कर्म,
नष्ट कर पूर्ण सर्वज्ञ यद पाया है ।
शान्ति का साम्राज्य समोसरण में कैसा सौम्य,
सिंहनों ने दूध मृगशिशु को पिलाया है ।
अज्ञानान्धकार-मग्न विश्व को दयार्द्र होके,
सत्य-धर्म-ज्योति का प्रकाश दिखलाया है ।
'अमर' सभक्ति-भाव बार बार वन्दनार्थ,
अरिहंत-चरणों में मस्तक झुकाया है ।

(२)

जन्म, जरा, मरण के चक्र से पृथक् भये,
 पूर्ण सत्य चिदानन्द शुद्ध रूप पाया है ।
 मनसा अचिन्त्य तथा वचसा अवाच्य सदा,
 क्षायक स्वभाव में निजातमा गमाया है ।
 संकल्प-विकल्प-शून्य निरंजन निराकार,

जिन-धर्म जय जय !

मंगल

जिन-धर्म मंगल !

उत्तम

जिन-धर्म उत्तम !

शरणा

अरिहंत शरणा !

सिद्ध-प्रभू शरणा !

साधु-जन शरणा !

जिन-धर्म शरणा !

यह चार शरणा दुखहरणा जगत में,

और न शरणा कोई होगा ।

जो भवि-प्राणी करे आदरणा,

उसका अजर अमर पद होगा ॥

—: १६ :—

धुन

(१)

जय श्री अहंन, सिद्ध अविकार;
जय गणी, वाचक, जय अनगार !

(२)

देव हमारा श्री अरि-हंत;
गुरू हमारा त्यागी संत !

(३)

अधम उद्धारण श्री अरिहंत;
पतित पावन भज भगवंत !

(४)

श्रमण भगवंत श्री महावीर;
त्रिशलानन्दन हरियो पीर !

(५)

तिहूँ-जग-वंदन त्रिशलानन्दन,
पाप - निकंदन प्यारा !

सुर, नर, मुनिवर निश दिन ध्यावैं,

भारत का उजियारा !!

(६)

भज महावीरं भज महावीरं;
महावीरं भज महा-वीरं !

(७)

ऋषभ जय प्रभु पारस जय जय;
महावीर जय गुरु गौतम जय जय !

(८)

सब से बढ़ कर है नव-कार;
करता है भवसागर ... पार !

(९)

चौदह पूर्व का यह सार,
वारं-वार जपो नव-कार !

ऊपर जो धनियाँ लिखी गई हैं, वही ही
आवोत्पादक हैं। आज के युग में इन को 'धुन'

कहते हैं, और ये कीर्तन-जप में अधिक प्रयुक्त होती हैं । साधारण शिक्षित भी ध्वनियों के जप से आत्म-शान्ति पा सकता है । यदि पाँच चार या इस से अधिक सज्जन मिल कर तन्मयता के साथ मधुर-स्वर से ध्वनि का गायन करें, तो हृदय में महान आनन्द का समुद्र हिलोरे लेने लगेगा । बार बार एक ही ध्वनि का ऊँचे स्वर से किया हुआ कीर्तन, हृदय में कोमलता, सरसता, मधुरता तथा भावुकता पैदा कर देता है और श्रोतृ-वर्ग में भी भक्ति-योग की अपूर्व ज्योति चमका देता है ।

परिशिष्ट

(१)

एक-सौ आठ गुण

बारस गुण अरिहंता,

सिद्धा अट्टेव सूरि-कृत्तीसं ।

उवज्झाया पणवीसं,

साह सगवीस अहसयं ॥

प्राचीन आचार्यों ने नवकार मंत्र के एक सौ आठ गुण वतलाए हैं। नवकार के एक सौ आठ गुण हैं, इस का अभिप्राय यह है कि नवकार के प्रथम खण्ड में जो पाँच पद हैं, उन पद के अधिष्ठाता महापुरुषों में सब के सब मिल कर एक सौ आठ गुण होते हैं। अरिहंत, सिद्ध आदि महान पवित्र और विकसित आत्माओं में क्या इतने थोड़े से ही गुण हैं ? यह प्रश्न अपने मन में लाने का कष्ट न करें। पाँचों पदों के गुणों की कोई सीमा नहीं है, अनन्त गुण हैं। समुद्र के जल बिन्दुओं तथा हिमालय के परमाणुओं की गिनती कर लेना तो सहल है, परन्तु अरिहंत आदि महान आत्माओं के गुणों की इयत्ता पा लेना सहल नहीं। इयत्ता तो

जब पाई जाय, जब कि कोई इयत्ता हो। वहां तो जो कुछ है अनन्त ही अनन्त है। जब कि गुण अनन्त हैं, उन की कभी कोई सीमा ही नहीं हुई, फिर यह एक सौ आठ गुणों की कल्पना कैसी ? उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि प्राचीन आचार्यों ने जो एक सौ आठ गुणों की सूची तैयार की है, वह मात्र भग्न जीवों को पांच पदों के महत्व पूर्ण गुणों की एक साधारण सी भाँकी दिखाने के लिए है। गुणों का स्थूल दृष्टि से परिचय कराना ही, उक्त कल्पना का मुख्य उद्देश्य है।

अरिहंतों के १२ गुण

भगवान् अरिहंत प्रभु के १२ गुण होते हैं, उन में से आठ तो प्रातिहार्य के नाम से कहे जाते हैं और चार अतिशय के नाम से। प्रातिहार्य का अभिप्राय प्रतिहारी यानी द्वारपाल से है। जिस प्रकार प्रतिहारी अपने स्वामी के पास द्वार पर उपरिधत रहता है, उसी प्रकार यथावसर आठ प्रातिहार्य भी जिनेश्वर देव के समीप उपस्थित रहते हैं। आठ

प्रातिहार्य का सम्बन्ध नियमित रूप से तीर्थंकरों के साथ ही होता है। भाठ प्रातिहार्यः—

अशोक वृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः,

दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामंडलं दुन्दुभिरातपत्रं,

सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

- (१) अशोक वृक्ष ।
- (२) देवों द्वारा कृत्रिम पुष्पवर्षा ।
- (३) दिव्य ध्वनि, योजनगामिनी वाणी ।
- (४) मनोहर चामर युगल ।
- (५) अतीव श्रेष्ठ सिंहासन ।
- (६) भामंडल, मस्तक के समीप तेजःपुंज ।
- (७) मधुर-ध्वनि वाला दुन्दुभि वाद्य ।
- (८) तीन छत्र ।

अतिशय का अर्थ उत्कृष्टता अर्थात् विशेषता होता है। अरिहंत भगवान की वैसे तो अर्गाणत विशेषताएं हैं, परन्तु चार विशेषताएं मूल मानी जाती हैं। प्रातिहार्य और अतिशय में अन्तर यह है कि प्रातिहार्य बाह्य विभूति स्वरूप होते हैं और अतिशय आन्तरिक विभूतिरूप। प्रातिहार्य की

अपेक्षा अतिशय अरिहंत भगवान के अन्तरंग व्यक्तित्व को अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। वे चार अतिशय ये हैं:—

(१) अपायापगम अतिशय—

यह महान अतिशय विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है। इस का शाब्दिक अर्थ होता है, 'अपाय-उपद्रव और अपगम-नाश'। अर्थात् जो अतिशय उपद्रवों का - आपत्तियों का पूर्ण रूप से नाश करता है, वह अपायापगमातिशय होता है।

उक्त अतिशय के दो भेद हैं— स्वाश्रयी और पराश्रयी। स्वाश्रयी का सम्बन्ध अपने से है और पराश्रयी का सम्बन्ध दूसरों से। अपनी अन्तरात्मा में रहे हुए काम क्रोध, मद, अज्ञान, मिथ्यात्व, भय, शोक, घृणा, निन्दा आदि दोषों का नाश जिस से होता है, वह स्वाश्रयी अपायापगमातिशय कहलाता है। और जिस के द्वारा भगवान के समीप आने वाले दूसरे प्राणियों की आधिपत्याधि का नाश होता है वह पराश्रयी अपायापगमातिशय कहा जाता है। यह मान्यता है कि जहाँ भगवान विचरते हैं वहाँ

आस पास महामारी, भय, वैर, अतिवृष्टि और दुष्काल आदि उपद्रव नहीं होते। भगवान के समवसरण में सर्प और नकुल चूहा और विल्ली, मृग और सिंह आदि जन्मशत्रु प्राणी भी पारस्परिक द्वेष भाव को छोड़ कर प्रेम और स्नेह के वातावरण में एक दूसरे के साथ भाई जैसा व्यवहार करते हैं। कितना शान्त और पवित्र दृश्य होता है वह।

अरिहंत भगवान की उक्त लोकोत्तर विभूति के सम्बन्ध में आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। जो वार्त सर्वसाधारण लोगों को असम्भव सी मालूम देती हैं, वही महापुरुषों के जीवन में बिल्कुल साधारण होती हैं। आजन्म दरिद्रता के शाप से पीड़ित बृद्धा को जिस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट के वैभव की कल्पना नहीं आ सकती, ठीक उसी प्रकार मोह माया में संलग्न संसारी लोगों की दशा भी अरिहंत भगवान की लोकोत्तर विभूतियों की कल्पना करने में है। पातंजल योग दर्शन में योग विद्या के बड़े ही महत्वपूर्ण चमत्कारों का वर्णन किया गया है। आकाशगमन, अदृश्यता, विश्वमोहकता आदि अनेक सिद्धियों का उल्लेख, हमारे विश्वास की

दृढ़ता के लिए पर्याप्त हैं। आज कल भी कितने ही योगी अपने चमत्कारों से लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। अस्तु, जब कि साधारण योगियों के विषय में यह बात है तो फिर संसार के सर्व-श्रेष्ठ महान योगी एवं अध्यात्म-विद्या के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए अरिहंत भगवान् के अलौकिक चमत्कारों का तो कहना ही क्या? वे तो अन्दर और बाहर सब ओर से चमत्कार ही चमत्कार रखते हैं!

(२) ज्ञान अतिशय—

ज्ञानातिशय केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सम्बन्धित है। अरिहंत भगवान् के केवल ज्ञान में सम्पूर्ण लोकालोक विश्व, दर्पण में प्रतिबिम्ब के समान, पूरेतया प्रतिभासित होता है। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जो भगवान् के ज्ञान की पहुँच से बाहर हो।

(३) पूजा अतिशय—

अरिहंत भगवान् संसार में सर्व-पूज्य माने जाते हैं। क्या राजा क्या महाराजा, क्या सेठ क्या साहूकार, क्या देव क्या इन्द्र सब कोई भगवान् की

स्तुति वन्दना के लिए लालायित रहते हैं, और जब कभी सेवा का अवसर मिलता है तो अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। पूजातिशय एक प्राकृतिक अतिशय है, जो विरोधी से विरोधी को भी अपनी ओर आकृष्ट करता है एवं उस के हृदय में पूजा-प्रतिष्ठा के संकल्प जागृत कर देता है।

(४) वचन अतिशय—

भगवान की वाणी का चमत्कार बड़ा ही महत्व-पूर्ण है। भाषा में इतना माधुर्य तथा प्रसाद गुण होता है कि साधारण से साधारण श्रेणी का श्रोता भी सुन कर हर्ष से गद् गद् हो जाता है और अपने जीवन सुधार के लिए उचित सामग्री प्राप्त कर लेता है। क्या देव, क्या मनुष्य और क्या तिर्यञ्च प्रत्येक मुमुक्षु प्राणी भगवान की वाणी से लाभ उठाते हैं, और अपना यथाविधि आत्म-कल्याण करते हैं।

सिद्धों के ८ गुण

मोक्षपद को साध लेने वाले सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध अवस्था में बन्ध और बन्ध के कारणों

(३) अन्तरायः— यह अन्तराय के क्षय से कर्म आदान प्रदान भोगोप- अनन्तवीर्य की प्राप्ति होती भोग आदि मे विघ्न डालने है । अनन्तवीर्य, आत्मा की वाला है । वह विशेष शक्ति है, जिस के द्वारा आत्मा अपने पूर्ण- स्वरूप में विकसित हो जाता है ।

(४) मोहनीयः— यह कर्म मोहनीय के क्षय से आत्मा की विवेक शक्ति अनन्त चारित्र की प्राप्ति को मोहित करने वाला होती है । क्षायक सम्यक्त्व है । इस के उद्भय से एवं अनन्त चारित्र होने सत्यासत्य का विवेक नष्ट के पश्चात् आत्मा कभी भी मोह दशा को प्राप्त हो जाता है । नहीं होता ।

(५) नाम कर्मः— यह कर्म- नाम के क्षय से अरूपी आत्मा को नरक आदि गुण की प्राप्ति होती है । गतियों तथा एकेन्द्रिय नाम कर्म के अस्तित्व में आदि जातियों मे भ्रमण ही शरीर का अस्तित्व है कराता है । शरीर आदि और शरीर के अस्तित्व मे

अथवा तत्कालीन संघ में सर्व श्रेष्ठ, ४ मधुर वचन, ५ गंभीर, ६ धैर्य, ७ उपदेश देने में तत्पर, ८ अविस्मृति, ९ सौम्य, १० संग्रहशील, ११ अभिग्रह मतिवाला, १२ विकथा न करने वाला, १३ अचपल, १४ प्रशान्त ।

क्षमा आदि दश धर्म—१ क्षमा, २ आर्जव-सरलता, ३ मार्दव-कोमलता, ४ मुक्ति-निर्लोभता, ५ तप ६ संयम, ७ सत्य, ८ शौच, ९ अकिंचनत्व-निष्परिग्रहता, और १० ब्रह्मचर्य ।

वारह भावना—१ अनित्य, २ अशरणा, ३ संसार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ अशुचि, ७ आस्रव, ८ संवर, ९ निर्जरा, १० लोकद्वयरूप, ११ बोधि दुर्लभ, १२ धर्म ।

—: दूसरा प्रकार —

पाँच इन्द्रियों का दमन । ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियाँ । चार कषाय का त्याग । पाँच महा व्रत । पाँच आचार । पाँच समिति । तीन गुप्ति ।

— तीसरा प्रकार .—

१ आचार संपदा, २ श्रुत संपदा, ३ शरीर संपदा, ४ वचन संपदा, ५ वाचना संपदा, ६ मति संपदा,

७ प्रयोग संपदा, ८ संग्रह संपदा । उक्त आठ संपदाओं के प्रत्येक के चार चार भेद होने से सब ३२ गुण होते हैं । (१) आचार विनय, (२) श्रुत विनय, (३) वित्तोपेय विनय, और (४) दोष परिधातन विनय, ये चार भेद विनय के जोड़ने से पूरे ३६ गुण आचार्य के हो जाते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप दृष्टि से काम लिया जा रहा है, अतः संपदाओं के भेद प्रभेद विस्तार से नहीं वर्णन किए हैं । विशेष ज्ञानसाखने वाले दशाश्रुतस्कन्ध और प्रवचन सारोद्धार आदि के वाचन का कष्ट उठाए ।

उपाध्यायों के २५ गुण

उपाध्याय ज्ञान के प्रतिनिधि हैं । उप का अर्थ पास और अध्यय का अर्थ अध्ययन है, अतः उपाध्याय का अर्थ हुआ कि जिस के पास अध्यात्म-विद्या का अध्ययन किया जाय, वह उपाध्याय । उपाध्याय के प्राचीन आचार्यों ने २५ गुण बतलाए हैं । आचारांग आदि ११ अंग और औपपातिक आदि १२ उपांग तथा चरण (नित्य आचरण किया जाने वाला चरित्र, महाव्रत आदि) और कण (प्रयोजन

दिलाने वाला मंत्र दूसरा और कौन हो सकता है ?

प्रश्न—नवकार दुःखों से कैसे छुटकाग दिला सकता है ? क्या इस से अरिहंत सिद्धों में कर्तृत्व नहीं आ जाता ?

उत्तर—नवकार के द्वारा महापुरुषों का चिन्तन किया जाता है, हृदय में पवित्र विचारों का प्रवाह बहाया जाता है, काम, क्रोधादि दोषों का वेग कम होता जाता है, फल स्वरूप आत्मा कर्म भार से हलका होता है, और फिर कर्मजन्य दुःखों से छुटकारा अपने आप हो जाता है । इस का यह अर्थ नहीं कि अरिहंत सिद्ध आदि हमारी स्तुति से प्रसन्न होते हैं और हमें दुःखों से मुक्ति दिलाते हैं । जो कुछ भी होता है साधक को अपनी साधना से ही होता है । भावना शक्ति अतीव बलवान है, जो जैसा चिन्तन-मनन करता है वह वैसा हो जाता है ।
 श्रद्धामयो ऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।
 यह कौन नहीं जानता कि वीरों का संस्मरण मनुष्यों को वीर बनाता है, और कायरों का कायर ।

प्रश्न—नवकार के जप से तीर्थंकर पद की

प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्या जप में इतनी शक्ति है ?

उत्तर—नवकार के जप से तीर्थंकर पद की प्राप्ति में कुछ भी असंभवता नहीं है ! ज्ञाता सूत्र में वर्णन आता है कि 'अरिहंत तथा सिद्ध आदि की उत्कृष्ट भक्ति से स्तुति करता हुआ साधक, तीर्थंकर पद का उपार्जन कर सकता है।' नवकार में अरिहंत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु की स्तुति की गई है, उन्हें नमस्कार की गई है। अतएव यदि हृदय को उत्कृष्ट भक्ति-रस से परिप्लावित करते हुए नवकार का जप किया जाय तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति में कुछ भी संशय नहीं।

प्रश्न—आचार्य आदि को तो नमस्कार का होना सम्भव है, क्योंकि वे साक्षात् रूप से हमारे सामने हैं। परन्तु सिद्धों को नमस्कार किस तरह हो सकती है ? उन तक नमस्कार का पहुँचना किसी तरह भी सम्भव नहीं।

उत्तर—नमस्कार वह क्रिया है, जिस के द्वारा नमस्करणीय महापुरुषों का बहुमान तथा अपनी

नम्रता एवं लघुता व्यक्त हो । संस्कृत भाषा में यही भाव इस रूप में प्रगट किया है— 'मत्तस्त्वमुपकृष्ट स्त्वत्तो ऽ हमपकृष्ट', एतद् द्वय बोधनानुकूलव्यापारो हि नमः शब्दार्थः ।' उक्त नमन क्रिया के दो भेद हैं द्रव्य और भाव । द्रव्य अर्थात् व्यवहार नमस्कार वह है, जिस में दो हाथ, दो पैर और मस्तक—इस भांति पाँच अंगों के द्वारा प्रणाम किया जाता है । यह नमस्कार साक्षात् रूप से सिद्धों के समक्ष घटित नहीं होती । क्योंकि सिद्ध भगवान् हमारे से परोक्ष हैं । परन्तु द्रव्य नमस्कार के साथ हृदय शुद्धि एवं भक्तिभावुकता—स्वरूप जो भाव नमस्कार है, वह तो निश्चय नय की दृष्टि से हो ही जाता है । सिद्ध भगवान् केवल ज्ञानी हैं, अतः वे हमारी बन्दना ज्ञान में देख ही लेते हैं । क्यों कि परोक्षता, या अन्तरता सब हमारी दृष्टि में ही है । उन के ज्ञान में तो परोक्षता या अन्तरता कहीं है ही नहीं ।

प्रश्न—नवकार मंत्र में मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावनाओं में से कौनसी भावना है ? नमस्कार, एक भावात्मक क्रिया है, अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है ?

उत्तर—नवकार मंत्र में प्रमोद भावना का अंग है। प्रमोद भावना वह भावना है, जिस के द्वारा गुणी जनों को देख कर, सुन कर या स्मरण कर हृदय गद्गद् हो जाता है। मन सत्पुरुषों के पवित्र जीवन पर मस्त हो झूमने लग जाता है, और उन के गुणों को अपनाने के लिए आतुर हो उठता है। नवकार में संसार के पांच आध्यात्मिक जीवनों का संस्मरण है, अतः नमस्क्रिया के द्वारा हृदय हर्ष से पुलकित हो जाता है, दुर्गुणों के प्रति घृणा एवं सद्गुणों के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है।

प्रश्न नवकार का जप करते समय कितने पदों का जप करना चाहिए ?

उत्तर—माला अथवा अनानुपूर्वी आदि के रूप में नवकार का जप करना हो तो पांच पद का ही जप करना चाहिए। मूल पद पांच हैं, अतः नमस्कार भी पांच पदों को ही होती है। पांच पदों के आगे जो पद्यात्मक चार पद हैं, वे नमस्कार की महिमा के लिए हैं। अतः जप के समय उन का प्रयोग नहीं किया जाता।

प्रश्न—क्या अग्रिम चार पद कभी पढ़े ही नहीं जाते ?

उत्तर—पढ़े क्यों नहीं जाते ! जप के अलावा जब समूचा नवकार पढ़ना हो तो पांच पदों के बाद अग्रिम चार पद भी साथ ही पढ़ने चाहिए। जिस प्रकार भवन के ऊपर शिखर होता है, उसी प्रकार पंच-पदात्मक नवकार के ऊपर चार पद शिखर-रूप हैं। अतएव प्राचीन ग्रंथों में उन को चूलिका कहा जाता है। नमस्कारावलिका आदि ग्रंथों में कार्य विशेष होने पर चूलिका के ध्यान का भी विधान किया गया है। वहां लिखा है कि हृदय-भूमि पर बत्तीस पँखुड़ी के एक कमल का संकल्प किया जाय और प्रत्येक पँखुड़ी पर चूलिका का एकेक अक्षर पढ़ा जाय। चूलिका के पूरे तेतीस अक्षर हैं, अतः अवशिष्ट तेतीसवां अक्षर बत्तीस पँखुड़ियों के ठीक बीच में रही हुई कर्णिका पर पढ़ना चाहिए। चूलिका के ध्यान की यह प्रक्रिया बड़ी ही सरस एवं प्रभावोत्पादक है।

प्रश्न,-नवकार के नव पदों से अक्षय अंक की ध्वनि सूचित होती है । यह ध्वनि प्रगट करती है कि जिस प्रकार नव का अंक अक्षय है, अखण्डित है, उसी प्रकार नवपदात्मक नवकार की साधना करने वाला

और अशुद्धि के अंश कम होते जाते हैं। अन्त में जब कि साधना पूर्ण रूप में पहुँचती है तो शुद्धि के क्षेत्र पूर्ण हो जाता है, और उधर अशुद्धि के लिए मात्र शून्य रह जाता है। संक्षेप में ६० का अंश हमारे सामने यह आदर्श रखता है कि साधना वे पूर्ण हो जाने पर साधक की आत्मा पूर्ण विशुद्ध हो जाती है, उस में अशुद्धि का एक लघु अंश नाम मात्र के लिए भी नहीं होता। अशुद्धि के सर्वथा अभाव का प्रतीक ६० के अंक में ६ के आगे का ० शून्य है। नवकार महामंत्र की शुद्ध-हृदय से साधना करने वाला साधक भी ६ के पहाड़े के समान विकसित होता होता अन्त में ६० के रूप में अर्थात् सिद्ध-रूप में पहुँच जाता है, जहाँ आत्मा में मात्र अपना निजी शुद्ध रूप ही रह जाता है, कर्मों का अशुद्ध अंश सदाकाल के लिए पूर्णतया नष्ट हो जाता है।

‘कर्मबद्धो भवेज्जीव. कर्ममुक्तस्तथा शिवः।’

